周易證籤

周易証籤

下經下

會稽茹敦和遜來

䷯ 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

証籤曰邑者坤也恒本泰坤之改今恒四往居于五則恒五來居于四是又改其坤也有改邑之象焉而恒初之所浚者如故故曰不改井坤初得主坤上喪朋今坤之三爻分處于初四上之三位初不可謂之得主上不可謂之喪朋弟見其四往五來一陰所處即成一井故曰无喪无得往來井井也坤初爲至故

初有汔至之象未見巽繩之及于井而先羸其瓶則凶瓶者缶也乾爲缶矣闕乾初是瓶之羸也

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

証籖曰巽乎水渙也而上水則渙之上下易也渙剛來而不窮故上下易之亦井養而不窮漸之動不窮困乎渙也漸上五爻體渙也需之不困窮困乎井也需初變則井也恒四不中井五以剛中而井養之功大成于初則未也雖然未繘井可也羸其瓶不可也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

証籖曰坤民而坎勞之泰之象傳曰輔相天地之宜

兌傳曰民忘其勞又曰民勸矣哉

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

證籤曰井泥者有泥而无水无水則不食是何也以其爲舊井故也此井恒初之所說即卦辭所謂不改之井邑已改矣而廢井存焉禽且无之况于人乎按恒四曰田無禽與恒初爲應爻恒四之无禽即恒初之无禽故于此曰舊井无禽傳曰井泥不食以其卦之下也舊井无禽者改邑之後不但人舍之而禽亦舍之時爲之也

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也

証籤曰井爻皆以陰爲井以陽爲井之泉初泥爾無所謂泉也二有泉矣然僅足以射井谷之鮒而不可以汲汲之不免于甕敝漏也坎初爲谷蓋井底最深之處爲井谷鮒者巽初象也解之射隼旅之射雉皆以陽射陰則此之射鮒以二射初有變而旣濟之象焉甕敝漏卽卦辭所謂羸其瓶則仍巽初之本象傳曰无與者以二之泉无可與者與之以井谷之鮒故射鮒也困本咸變而咸之二氣感應爲巳成之與故四傳曰有與井本恒變恒之雷風相與爲未成之與故此傳曰无與

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福象曰

井渫不食行惻也求王明受福也

証籤曰積二陽則泉盛故二止內射而三且外渫渫者泄也二師記曰或則內射或則外渫惟不甃之井則然矣可用汲而不汲渫之于無用之地故曰為我心惻也可用汲者無羸瓶之凶也泰初之五為王互離為明並受其福並初與二而受旣濟之福也

証籤又曰上爻井收勿幕而大成則變而為蠱蠱上四爻體頤故三曰為我頤我也傳曰行惻亦震行也恒之為卦無艮與而有震求故二傳曰无與而三傳曰求王明惻者心病五坎中象

六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也

証籤曰古之爲井者穴地以出水而已後世乃益之以甃雖然井不甃而咎甃之而无咎也傳曰修井者甃爲修之始至收而勿幕爲修之成聖人之所以爲既濟養天下于不窮如繫辭傳十三卦所云其道未有不出于修者而漫云任其自然非所聞也修也者艮象也

九五井洌寒泉食象曰寒泉之食中正也

証籤曰坎爲泉乾爲寒寒則洌矣寒也者泉之德也

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

証籤曰井收者陸師謂之井幹蓋恐人之誤入于井而爲之限卽後世所謂井欄者幕者以布幕之坤爲

布則亦坤爲幕收之而勿幕言汲者之多也然必五陽之于上而後可以象收惟上之象收而後可以象勿幕三鑯言上變而蠱是矣二三四互兌爲有孚泰初變而爲恒四由恒四而井五又由井五而往居于上泰初爲乾元其吉也是乾元之吉也而傳亦曰元吉在上大成也井冽寒泉食非井之元吉乎五居于上是元吉之在上也艮而後言成元吉在上而大成是蠱上之艮也

䷰離下兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡

証籤曰革者變也變其四也變兌而之坎以爲旣濟也其曰巳日則納甲之法也納甲之法坎納戊而離納巳旣濟上坎下離爲戊巳之合今之離爲配坎之離則亦爲配戊之巳曰巳日焉孚者兌也四變則无兌无兌則不孚然而不孚之孚乃眞孚也惟旣濟故元亨利貞而四德具悔亡卽四之悔亡

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

証籤曰卦澤火耳而傳言水火相息並不言澤火相息蓋此儼然未變之兌卽此隱然將變之坎象之當

其未革則二女同居不相得而水火有相息之勢革之則水火不但不相息而有相濟之功其關鍵在于四之一爻此固革之所以爲革者也聯爲革之上下易故亦爲二女同居而志不同行與志不相得則不同

巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

證籤曰革而當者剛柔正而位當也革兌而互巽蒙艮而互震故四時成湯武者乾也上順乎蒙上之天下應乎蒙二之人有革命之象尤爲時之大焉兌上

五爻體革。故亦言應天順人。不互乾。故不言湯武。
象曰澤中有火革君子以治歷明時
証籤曰。坎離者。日月也。日月之行有遲疾。遲疾之中。又有贏有縮。而曆家之法生焉。堯典曰。以閏月定四時成歲矣。革將以爲旣濟。故此傳主日月言之。以震巽艮兌爲四時。寒暑之相推也。以坎離治歷明時。則所謂日月運行。一寒一暑也。
初九鞏用黃牛之革象曰鞏用黃牛不可以有爲也
証籤曰。卦爲重離之變。而二之爲黃。離爲牝牛者。未變也。二黃牛。則初與三皆黃牛之革。其在遯也。初變而之五。則初之革不鞏。故執之用三之革。今初尚未

變則初之革鞏故用初之革以益鞏之也傳曰不可以有爲者時可革則革不可革則鞏不能鞏吾知其不能革矣黃牛之革非卦之所爲革而必曰革者蓋其名之類也

六二巳日乃革之征吉无咎象曰巳日革之行有嘉也

証籤曰卦曰巳日乃孚爻曰巳日乃革之孚者革之地其爲乃也漸而紆革者孚之功其爲乃也迅而決天下未有不孚而能革者孚而革之故征吉而无咎也傳曰行有嘉也言革之行適當其會隮五曰孚于嘉遯五曰嘉遯重離之五變則亦曰有嘉在隮籤巳詳著之皆以既濟之二五故既濟之二五則其會也

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣

証籖曰惟三故貞亦惟三故厲貞厲者三之占也乃于二曰征吉于三曰征凶者何蓋二五之應則爲嘉之會三阻于四欲征而不得也乾爲言革乾之言必三就而後有孚故二則就于初焉四則就于三焉上則就于五焉所以爲既濟焉也令四之不就于三審矣故傳曰又何之矣鼎之不能爲未濟以三之行塞故二傳曰愼所之革之不能爲既濟以四之未改命故三傳曰又何之无妄之傳曰无妄之往何之矣又何之者從无妄之何之而又之也革者无妄之變

証籤又曰離爲就乾文言傳曰火就燥

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

証籤曰是爻之一變革之所以爲既濟者也改之爲言革也悔亡卽卦辭之悔亡彖傳曰革而當其悔乃亡湯武順天而應人非革之當乎故曰有孚改命吉卦二三四互巽巽爲命三四五互乾凡互乾之爻皆言有孚則巳日之孚乾孚之巳日之革乾革之矣傳曰信志者命改而有孚不改天下咸信于湯武之志所謂非常之源黎民不懼也

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也

証籤曰虎者艮艮者乾之上四未改命則五爲互乾

之上四既改命則爲既濟之乾之上爲大人者雖均之虎與然而變矣孚曰巳日革之日巳日何以知其巳日占之而知之也大人虎變則未占而有孚也故不必言其戊也傳曰其交炳者坤交而離炳二五之應也四改命而五爲既濟之五故特著其二之應也

証籤又曰蒙與革爲對合之卦蒙二爲初筮之告故占蒙艮剛在上故五未占

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其交蔚也小人革面順以從君也

証籤曰君子豹變爲遯之初上易小人革面爲訟之初上環何以言豹變爲遯之初上易也豹者虎之屬

艮爲虎則亦艮爲豹遯上者乾之上艮也而往居于初是豹之變也蓋豹變而隱矣巽稱而隱非巽之初乎龍德而隱非乾之初乎而巽隱卽乾隱非有二隱也以遯上往居于初是其隱也故曰豹變爲遯之初上易也何以言革面爲訟之初上環也昔以革上環于初則爲訟初訟初者小人之險者也今仍以訟初環于革上不訟矣不訟則不險乾爲首而乾初爲面故曰小人革面也是革面爲訟初上之環也初未當革時則不可以有爲況上以陰爻當旣革之後乎故曰征凶居貞吉也傳曰其文蔚者亦二三互巽巽爲草木草木故蔚而初切居于互巽之下則爲其蔚爲

豹變之蔚也陰居于下爲順來居于上爲從君順以從君是革面之義也

䷱ 巽下離上

鼎元吉亨

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

証箴曰卦爲重巽之變以木巽火之巽與井巽乎水之巽同巽巽而順之也聖人者互乾也亨以享屯初之上帝而大亨以養屯五之聖賢屯初爲出震之帝五互艮爲聖又以艮有尚賢之義故兼言聖賢也亨曰大亨亦以艮爲大故也重巽之卦四互離爲目又初二三四爲大坎則四又爲耳故曰耳目聰明言元亨

而不言吉。以元亨該吉也。

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

証籤曰大有曰順天休命此則正大有之位以凝初之命也。坤初之傳曰陰始凝。

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

証籤曰此言大壯之初上易也震初爲趾初易故趾顛泰陰在上否陰在下是一陰也鼎之否也顛鼎之趾以出之者也鼎不可以有否故以出之爲利也兌爲妾而大壯爲兼兌上陰來居于初則屯之震初來合之屯初之傳曰以貴下賤有母以子貴之象焉故

曰得妾以其子无也出否與得妾而象皆得无咎之占

傳曰未悖者頤顛而悖故二顛頤而三之傳曰道大悖鼎初之趾顛未若顛頤之悖也從貴本以釋得妾而繫之出否者不出否則不得妾不得妾則不能從貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉象曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也

証義曰乾爲篤實二互乾之初則鼎有實之始也我仇有疾不我能卽者二師記曰二爲巽木而五爲互兌之金金將伐木故曰我仇然五又離火火方鑠金金豈能伐木哉此我仇之所以不我能卽也嘉耦謂

之配怨耦謂之仇屯之二五配也至于十年乃字雖不言凶而凶可知此之三五不爲配而爲仇故以不我能即爲吉也傳曰愼所之以三之行蹇不可以强通也爲鼎謀亦爲實謀也終无尤之終與九三終吉之終皆屯五互艮之終

証鐵又曰鼎五本大壯之五則疾爲莫疾乎雷之疾五又爲互夬之上則即爲不利即戎之即卦大壯之變則亦爲遯變故傳言无尤我見蒙二鐵

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎耳革失其義也

証錄曰鼎五黃耳然耳本四也惟重巽之四上行而

五為耳是鼎耳之革也革者變爾以其履革故亦言
革也鼎耳既革則三從為互兌之初兌初為塞故曰
其行塞也離為雉而鼎五之雉將以屯五為之膏當
鼎與屯之未合雉雖有膏不得而食之也鼎耳革者
悔之一其行塞者悔之二雉膏不食悔之三幸鼎屯
之既合為陰陽之和方且以坎雨雨之而漸以虧其
悔且終以得吉也屯之不得為既濟以屯三之隔之
于屯鉉言之詳矣今鼎之不得為未濟以三之行塞
故而傳以鼎耳革為失其義非四而不非三者以四
為覆餗之四將無以為鼎豈特不成未濟而已也
九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也

證籤曰以巽初之跛也初曰顛趾四曰折足焉雖然
顛者我顛之折則其自折也初之足何以至于四而
折鼎之爲實者至于四而積三乾焉初不勝其重故
折也餗者蔌也蔌者菜也兌象菜故曰餗大壯四爲
震公故曰公餗公餗既覆則滑汁之淋瀝而沾濡者
偏乎几席之間故曰其形渥也是餗之覆也足之爲
與公之爲也則凶亦公之凶也傳曰信如何者革乾
三言有孚故革傳曰革而信之今鼎足之折乾則猶
是信如何也惟其然鼎五雖互兌而不言有孚也

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也

證籤曰五不爲耳巽四上行故耳見三籤離中爲黃

則黃耳矣鼎耳所以受鉉則以屯五爲之鉉屯五坎鼎五離坎離合而乾乾金故金鉉也利貞則屯五之利貞也合之卦辭之元亨爲屯之四德見屯後箋傳曰中以爲實者鼎五中屯五亦中鼎五耳虛貫之以屯五之鉉而實此與鼎有實之實異然乾之爲實同也

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

証箋曰上不爲鉉也然五乾則上亦乾乾爲金亦爲玉因而以玉玉其鉉又謂之玉鉉玉鉉者鉉之盛與鼎之盛也大吉无不利是卦辭所謂元吉亨者也傳謂之剛柔節者亦以屯五之互艮故節也

証籤又曰金鉉玉鉉此亦當以易補禮之闕者圖禮器者因易而撰爲金玉之鉉以實之固不可或乃謂本無其物聖人不過因象而侈其辭則亦非夫黃者金之色也耳金鉉亦金其類也況鉉從金矣其文也禮有玉盉玉豆又安見鉉之不可以玉乎郊血大饗腥然而有亨以享上帝之鼎則禮之精易以補者多矣易者典禮之書因易以證禮執禮以疑易其失則均也

☳☳ 震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

証籤曰震者雷也震之來而虩虩恐也震去則笑言啞啞復常也此聞雷者之情婦孺所同也震驚百里驚于國也不喪匕鬯不喪其國之守也

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

象曰洊雷震君子以恐懼修省

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

証籤曰初辭與卦辭全同而特益之以後爲後者震初也然卦辭雖不言後而傳已言後有則爻傳亦與象傳全同義無可更也震爲東鄰未受福而虩虩則足以致福爻吉而卦之吉可知也後而言有則者震爲艮剛之反也二五之厲亦艮剛之反也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也

証籤曰初曰震來而二曰震來厲者初之震來而二受其厲也貝之爲物背穹而腹坼宜爲艮象然而艮爲貝之俯震亦貝之仰也以震來之厲而大喪其貝喪之將何往乎則直躋于九陵之上神魂飛越之象

也。躋于九陵則重震之卦已爲重艮之卦。然而喪焉者。勿逐喪貝者。亦勿逐也。七日將自得也。以重艮之上。復還于重震之初。亦歷七位焉。故曰七日焉。傳曰乘剛義自明

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

證籤曰蘇者甦也。甦者更生也。當二之躋陵喪貝狼狽失據。如此至是而蘇蘇也。蓋震來虩虩則无眚而有眚。笑言啞啞則有眚而无眚。三爲互坎之初。坎多眚矣。震行无眚。非真无眚也。蘇蘇者之心爾。傳曰位不當義自明

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

証籤曰一震而再震可必也然而已蘇蘇矣明明有震之再者在而以爲震之遂泥也凡物皆可泥而必不能以泥震暫泥之而以爲遂泥則蘇蘇者之過也爻互坎故象之以泥又互艮故傳曰未光

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

証籤曰初震曰震來厲再震故曰震往來厲无喪有事卦辭所謂不喪匕鬯是也當匕而匕當鬯而鬯不以震之厲廢匕鬯者廟中之所有事也雖然豈惟匕鬯哉初震而驚故喪貝躋陵如二之所云再震未嘗不驚然而習之矣習則其志定焉億喪貝者凡貝之

厲皆該之言億以盡貝之類也億无喪有事凡有事皆該之言億以盡有事之類也厲者危也故傳曰危行以震行无眚者之不危故危之危行而眚可知也二之厲不言危者二之危至矣并不暇危之也事有中有不中事在中則何喪之有不中而曰大无喪恐懼修省者所不敢出也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

證籤曰索索氣盡也矍矍視之遽也惟索索故矍矍創鉅痛深欲蘇蘇而不敢也三之蘇蘇處堂巢幕燕雀之智固爲不可至于風鶴皆兵動成戰悸遂無復

生人之樂是豈一步可行者故曰征凶雖然天下幾
于雷斧者事不數見而往往有之以僥免之身而切
震鄰之恐則可以死咎爾夫不聞婚媾之言乎鄰之
震也衆口籍籍道路之言不足信也婚媾有言而豈
其不足信也葢索索矍矍聖人憫之而聖人亦未嘗
不教天下以索索矍矍也

☶☶ 艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

證籤曰艮陽在上有背之象雖然艮其背者也而不獲其身唯夫行庭而不見其人无身并无背身與背之兩忘則爲得止之妙所以爲无咎也

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

證籤曰止者艮之所以爲艮然艮豈一于止者時止亦時行有動亦有靜此艮之所以光明也謂艮能止而不能行則將以艮爲木石矣

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身

行其庭不見其人无咎也
証籤曰謂艮爲止艮何嘗非止然止自有止之所也
上下兩艮各止其止敵應而不相與也下艮不得其
所是以艮其背而不獲其身上艮得其所是以行庭
不見其人而无咎也
象曰兼山艮君子以思不出其位
証籤曰不出其位思之止也然于其位之中又有止
有行有靜有動與彖傳又一義震爲出故艮爲不出
初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也
証籤曰艮趾者艮之始无咎矣其能以艮終則尤艮
之利也永貞者坤之終亦艮之終也傳曰未失正者

所以釋无咎也對二與三言之也

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也

証籤曰初已艮其趾而二又艮其腓則趾之不能舉必矣隨者趾也趾與隨皆足而異其名爾故在初謂之趾在二謂之隨也拯有舉義隨之不舉非心之所欲故曰其心不快也

九三艮其限列其夤厲熏心象曰艮其限危熏心也

証籤曰三自謂能艮非艮也是限之而已矣自謂艮其背非艮其背也是列其夤而已矣夤者背之肉卽咸五所謂脢者兌上之象也本欲以艮其背而反以

列其背之肉不能爲艮陽之橫而徒見兌陰之坼也
且重兌之卦三爲互離以互離之火熏之而互坎之
心病遂不可藥危乎不危乎觀乎傳之危熏心始知
艮背之不可而卦之不獲其身猶爲未盡其辭也

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

証籤曰艮其身是獲其身者也艮何以獲其身傳以
爲止諸躬故也身卽躬爾躬卽身爾而易則以身象
艮陰以躬象艮陽故言躬者凡四無非艮陽者則躬
與身有辦蓋躬從呂呂者脊骨也背也亦或從弓弓
之爲物曲而俯亦背也傳所謂止諸躬正艮其背之
謂也然三何嘗不自以爲艮其背而遂列其夤其危

至于熏心而不獲其身之禍已極此則艮其背而并以艮其身其效若水火晝夜之相反是何也蓋止諸躬之止得止之所者也時止而止時行而行者也三以限爲止不知止者也

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也

証箋曰四曰艮其身艮陰之本象也五則又取于對卦之兌以爲象故曰艮其輔咸之咸其輔頰舌蓋以上爲舌而以四爲輔以五爲頰此于五言輔而不言頰則以輔并象四五且以四之輔該五之頰也兌爲口故兌爲言重兌則非一言而止故曰言有序能艮其輔而無顛倒失次之言則其悔自亡傳曰以中正

者以中而得正也

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

証籤曰上亦艮陽也而全乎坤德是能安土而敦者曰敦艮焉初辭利永貞敦艮則永貞矣故吉也坤之用六利永貞其傳曰以大終大者乾也坤之終以乾終也重艮之利永貞則上之傳曰以厚終厚者坤也艮之終以坤終也

証籤又曰上正四傳之所謂止諸躬者第言敦艮而不言其背不見其背也不見其背是無背也無背向何艮之可言此則卦辭之不見其人艮其背之至也嗚呼微矣

䷴ 艮下巽上

漸女歸吉利貞

證籤曰凡男內而女外者謂之取咸之取女是也男外而女內者謂之歸歸妹是也取之與歸辭義截然而不可混今艮少男也巽長女也少男內而長女外即謂之取已非匹配之正婚姻之時乃不謂之取而謂之歸何也且其歸也安得吉也咸亨利貞而取女吉此之女歸吉又何以利貞也則不得不求其解于傳也

彖曰漸之進也女歸吉也

證籤曰漸不可謂之女歸吉漸之進也則女歸吉也

進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也

止而巽動不窮也

証籤曰夫漸已進矣否之三不得位進于四而得位否之三不正進于四而正其互未濟故三雖互坎非正坎亦往有功而可以正邦且以其位言之則其五猶否五爲剛之得中然止而巽者亦可以巽而止矣不觀之于其動乎動不窮則五居于二而二居五此之謂漸之進也漸之進而巽內艮外則非取女之吉而女歸吉也此所以與咸同其利貞也

証籤又曰卦與蠱爲上下易而不取其上下易蠱則互震故謂之動

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

証籤曰漸之進而爲蠱則上爲不事王侯之爻故曰居賢德在上謂之風在下謂之俗漸風在上蠱風在下故曰善俗俗在易一見无可証

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

証籤曰卦何以象鴻鴻者南北鳥也卦互未濟變而蠱又將以爲既濟既未濟有南北往來之象故以南北鳥象之也干者落水之涯以其在互坎之外故曰干艮初爲小子隨互漸矣則此小子即隨二之小子厲者以三之厲厲之也而有歸妹之兌言以釋之可

以无咎也。傳曰義无咎者。二之吉三之凶。初無與焉。不吉不凶則无咎之義也。彼隨之小子。四係之故四之傳曰。其義凶也。

証籤又曰漸初之厲與蠱初之厲相因。

六二鴻漸于磐。飲食衎衎吉。象曰飲食衎衎不素飽也

証籤曰互坎爲水而艮陰爲石。則磐者蓋傍水之石。飲食亦互坎之象。鴻之漸于磐也。飲食在前行而喜也。故謂之衎衎也。其吉也以二五之應。五吉故二亦吉也。夫二者五之婦。五曰婦三歲不孕矣。不孕而飲食之衎衎也。得不謂之素飽乎。唯夫漸之進也。二五交則孕。且二五之交依然二五之應則孕而育與三

之孕而不育殊矣故傳謂之不素飽也此其所以五吉二亦吉也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

証籤曰艮陽高平故三漸于陸焉其在否也三與上應爲夫婦今否四復于三否五亦將復于二唯上不復也故曰夫征不復也否三進于四否四居于三陰交陽象孕三陽上亦陽否之三上應變而漸則三上不應象孕而不育孕而不育雖孕何益是安得不凶互坎爲寇艮爲禦寇爻得全凶之象然尙有禦寇之

利爲故特著其善也

證籤又曰乾爲羣否三之四而爲漸今漸五又將之二而爲蠱唯上則屹然而獨存故傳之釋夫征不復者曰離羣醜也漸四曰漸其羣雜卦傳曰漸離也醜者類爾或曰三陽爲羣三陰爲醜失其道順相保義自明

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也

證籤曰四者巽初故曰漸于木鴻不木止今而漸于木也二師記曰爲之局外籌之或得其桷焉則庶乎其可也按椽方曰桷桷亦木矣于木之木木之已然

木之爲桷木之將然者爾惟其將故曰或或者得不得未可知之辭傳曰順以巽與蒙五家人之二同

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也

證籤曰陵者艮也五雖巽爻然而已艮也故曰漸于陵也三上之夫婦交而孕二五之夫婦不交故不孕三歲者自二至五歷位三也夫婦之道以孕爲常孕而不育且凶況其不孕者乎雖然莫之勝者艮辭遯二曰莫之勝說矣巽爲艮則五之陽下交于二五下交于二則二之陰進而上交乎五陰陽交則斷無不孕之理故吉也且有此一爻于是向之巽者艮向之

艮者巽正雜卦傳所謂女歸待男行者其吉也卦辭女歸之吉也彖傳漸之進而女歸之吉也此止而巽者之所以動不窮也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

証鐵曰當二五之未交則三爲艮陽故三曰鴻漸于陸當二五之旣交則上爲艮陽故上曰鴻漸于陸此兩于陸者聖人之所標卦之眉目也上以物外之操鴻飛冥冥然而爲艮爲巽皆應隨陽之義與歸妹之柔乘剛者不同且艮以二陰隨一陽巽以一陰隨二陽雖其上下之迭更而行列之秩然者如故儀者容

儀也可用爲儀可用爲儀表可用爲儀法也三陽之
卦泰上亂旣濟之上亂傳曰不可亂以明上之吉也
証籤又曰漸爲蠱而蠱下五體小過小過象飛鳥故
漸象鴻恒上有振恒之凶旅上有焚巢之凶獨蠱上
之志可則此之可用爲儀卽所謂志可則者也

☳☱ 兌下震上

歸妹征凶无攸利

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

証籤曰泰爲天地交之卦至于歸妹而四爲天氣之上升三爲地氣之下降已有天地不交之漸矣然三四歸妹二五反歸上下往來莫非交象故以萬物之興許之也兌爲義之和又兌終而震始

說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

証籤曰二師記引緇衣言必慮其所終行必稽其所

敝是也然漸爲對卦漸艮承終漸巽知敝井下巽故井二曰甕敝漏

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

証籤曰歸妹自泰來而歸妹之三又自恒初而來此言恒初之一變也卦以兌歸震故謂之歸妹渾而言之內卦三爻皆兌則皆妹也由兌而析之則又兌二爲妹而兌初爲娣然兌初之爲娣者本非兌初當其在恒固爲巽初巽初則跛今變兌故跛而能履也跛則不可以征惟能履故征吉也傳曰以恒者以初之爲恒初也曰相承者在恒初之跛承之以羞今之能

履則相承以吉也卦之凶爲征凶則爻之吉爲征吉不言而可知也故傳言吉不言征也

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

証籤曰兌上眇以互離故能視跛之能履與履不同而眇之能視與履同故履二曰幽人貞吉而此亦曰利幽人之貞幽人者兌也卽所歸之妹也三與四爲泰之變初與三爲恒之變唯二之一爻于泰于恒皆其未變者故傳曰未變常也

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

証籤曰須者賤女也三何以爲賤女以在恒爲巽初巽初者下卦之初也下卦之初則賤矣今雖進而居

三猶不能沒其須也故以兌之歸震言之三則其須也卦固以震歸兌爲名曰歸妹以須然卦又有以五歸二之一象所謂帝乙歸妹者下歸上謂之歸上歸下謂之反歸焉反歸則五爲其君自應以三爲其娣一爻而具二變故一爻而兩其歸卽娣卽須忽須忽忽娣有彼此不相礙者蓋二之幽人爲陽則娣之者亦陽五之以貴行者爲陰則娣之者亦陰也象傳曰征凶位不當也卦之二三四五皆未當而傳獨以未當屬之三蓋三不變則當惟變故未當則如何幽人之守貞也

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

証籤曰四爲震初象傳所謂所歸妹者特是兌爲少女震爲長男少與長不匹而匹之是愆也不曰匹之愆而曰期之愆婉辭也雖然愆期者遲之爾遲之而未嘗不歸則終有歸之之時故曰遲歸有時夫不見上之承筐无實者乎彼終于不歸者求遲歸之有時而不得也則以愆期爲猶愈也傳曰有待而行待固歸之道也漸以長女尚以待男行爲女歸之吉況于少女乎

証籤又曰乾爲期繫辭傳于大過曰喪期論困之三者曰死期遲與待皆震象震兌與艮巽爲四時

証籤附曰泰乾父而坤母蠱爲泰之變故爲父母之

盤歸妹亦泰之變也昏禮既納幣有吉日無論壻之父母死女之父母死皆致命曰不得嗣爲兄弟則歸妹愆期者父母之喪爾至于喪畢而復婚禮故曰遲歸有時自誤解曾子問者謂喪畢而不復婚禮又當以易之遲歸正之也夫易者與禮之書也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

証箋曰泰互歸妹故帝乙歸妹之文早見于泰五然而泰五以坤中下交于乾中成既濟爲泰之極盛曰其祉元吉至于歸妹而稍稍異矣歸妹者由泰而否

之漸也帝乙猶殷之盛王然其時正當由泰而否之際故于兩卦俱繫以帝乙歸妹以著其升降之由焉泰五左右齊一無所謂袂者歸妹之五爲震中左陽而右陰于是乎左袂具而右袂不具三者其娣三當互離之中而左右之袂皆具故曰其君之袂不如其娣之袂良蓋乾爲衣則離之兩陽爲袂也坎爲月之望故震爲月之幾望小畜婦貞厲而月幾望此又以月幾望爲吉者以泰五之元吉故猶吉之也然吉焉而已與以祉元吉之辭已胥壞也傳曰帝乙歸妹不如其娣之袂良嗛之也則何以謂之吉以其位之在中且以貴行也位在中所以釋其吉以貴行則又嗛

之也中則吉爾貴何必吉也故曰又嗛之也四在卦

爲乾上故曰貴餘詳二師記

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實

承虛筐也

証箋曰女者兌也筐者所以盛帛帛者筐之實也坤

象帛而震象筐今以震變坤則有筐而无帛是无實

之筐也承者受也震爲无實之筐而兌受之也震固

爲士又以其不可謂之夫故稱士也變乾而兌得羊

象兌全乎其羊則不刲不刲則无血也承筐者納徵

之禮刲羊者壻家告廟之禮无實而納徵之禮不成

无血而告廟之禮不成禮不成則并不可謂之歸妹

矣此爻爲卦之全象故遂以卦之全占歸之而曰无攸利也无攸利而征凶可知也三四変而上不変二五應而上不應上最爲卦之凶爻傳則歸其咎于上六焉蓋曰以上六之无實此兌之所以承虛筐也上六者卽坤之變而不成坤者也

証籤又曰筐者竹爲之震爲蒼筤竹故震爲筐坎爲血卦故坎爲殺刲亦殺也下卦以巽爲兌終不成坎故刲羊无血

䷶ 離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中

証鑯曰豐以泰二居于四故亨四震初爲王假之者假于日中也王假于日中而憂勿憂宜日中者寬之之辭然寬之而憂益深矣

彖曰豐大也明以動故豐王假之尙大也勿憂宜日中宜照天下也

証籖曰泰二尙而居于四以成其明與動尙而大也故曰尙大

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎

証箋曰此言王之憂也既濟下離爲日中上坎爲月盈只與食者既濟之憂豐四即既濟之五而敢不憂既濟之憂乎既濟之五即乾五故于人于鬼神辭與乾五文言傳同

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

証箋曰二坤初至也四震初居于坤初亦至也故曰雷電皆至離獄而坎刑賁无敢折獄以上之不中故豐四亦不中而切臨于獄且又互兌爲折是爲折獄之官致刑者既濟之五爲坎爲刑而豐四致之也折獄之官執天子之法而不敢私天下之法其象如此

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬

災也

証籤曰豐之變自泰來二與四相易坤者晦魄也受乾之二以爲震所謂月本无光借日之光以爲光是也然月受明于日而能蝕日故豐有日食之象焉初二三四五爻皆其言日食者卦辭所憂者日中而昃爾而爻更言其食各有義彖傳不言日食而反言月食聖人之言往往近而遠之卽而離之

証籤又曰卦自泰來而初又小過之初之變故曰遇其配主焉小過之四爲震主而震與艮上下逆順相配也則謂之配主初與四相遇則入食限矣旬也者均也均也者算交食者所謂上下同度是也雖均无

咎者初入食限食未甚不爲災也不爲災則二之往有尚可也尚即象傳尚大之尚傳曰過旬災者見斗見沬何嘗非上下同度之所爲然過均則災不可言无咎也旬與均爲通字說卦傳坤爲均

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也

証籤曰蔀蔽也或以蔀爲席然而席者所以蔽則蔀蔽也四之所以蔽二者至矣故曰豐其蔀焉斗星也二日中而見斗安得不疑而疾也初之雖旬无咎也則曰往有尚也二乃往而得疑疾不可謂之有尚矣幸而五以互兌之有孚發其疑而藥其疾故吉也傳

曰信以發志與大有五傳同按象震爲斗發志之志

卽困二所遂之志

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

証籤曰巽爲顛故亦爲沛偃仆也日中而見沬矣無所往而不偃仆故曰豐其沛也沬者小星小星不可以爲沬以日中所見之小星乍出而乍沒如水之漚然故謂小星爲沬也震陽爲斗震陽之下又見一陽因以象小星焉則沬卽三也乾上爲右艮爲手則亦爲肱而互兌爲折小過艮陽爲震陽所壓有折象焉故又曰折其右肱也三折則二之爵差減故无咎也

傳言不可大事本于小過遯三之傳亦同終不可用
與剝上傳同
証籖又曰豐三者小過之三也右肱而折之是戕之
也戕其肱則肱不可用然戕有大于折肱者故以折
右肱爲无咎小過之四變爲夷于左股小過之三變
爲折其右肱終艮三也
九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不
當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也
証籖曰初入食限二而甚三而既四則漸而復矣豐
其蔀日中見斗與二同辭者復于二也又曰遇其夷
主者復于初也二師記曰小過之初變而遇其四曰

遇配主明夷之四變而遇其初曰遇夷主以初爲明夷之主曰夷主焉卦互巽故兩言遇傳言位不當者以其不爲既濟之五倬而借之也二爲日中而見斗者以四之幽幽之也離明而兌幽幽不明者兼釋兩見斗之辭也見斗見沬豈曰中之吉至于遇其夷主而吉始行也故曰遇其夷主吉行也

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

証籤曰卦爲噬嗑之上下易噬嗑之傳曰雷電合而章坤爲章豐亦雷電之合故曰章二章矣而四蔀之至于五而其章無蔀之者遂曰來章焉五爲互兌之上來章之來蓋來兌之來譽者離譽慶者乾上得艮

慶五皆得而有之也四爲吉之行至于有慶譽而吉
可知也故遂曰吉也傳以六五之吉爲有慶者四之
于五爲旣濟旣濟之五乾之上也譽爲已成之譽慶
爲未成之慶故于慶特申之也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶象
曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

証籤曰二變則大壯大壯上棟下宇以待風雨爲屋
壯又有豐義爲豐其屋四本蔀二而并以蔀初初在
困爲坎中爲家故曰蔀其家二與三爲半艮爲戶從
其戶而闚之无人也又從而大張目以覗之闃其无
人也以至于三歲之久而仍不覿焉則困三不見其

妻之凶也曰闕曰闃曰覿皆離象困以自初至三爲三歲此以自上而初而二爲三歲傳曰屋不必豐而豐之其好高務上之心是小過飛鳥之亢天際之翔也二何以无人以其互巽故巽爲伏伏則藏蔀之故藏也且四本自二往四之蔀二乃二之自蔀之故曰自藏也盈虛消息之道无取于豐豐則必困豐之二困之三矣按説卦傳曰坤以藏之文言傳之言乾初者曰陽氣潛藏

☶☲ 艮下離上

旅小亨旅貞吉

証籤曰旅與賁爲上下易之卦賁辭曰小利有攸往而旅辭曰小亨

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

証籤曰坎陽于中而爲家則艮陽于外爲旅止于外而有所麗尤旅之義

象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄

証籤曰離獄而坎刑

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

証籖曰瑣瑣小也旅小亨而瑣瑣則小而不亨也旅自否來旅三本否五乃不安于五分之而居于三斯者分也其所者以艮之為所也三之所以斯其所者毋亦不合于五否則瑣瑣乎然旅人之瑣瑣必自小人之言始初者童僕也故聖人直以三之斯其所歸其咎于初之瑣瑣也災者焚巢之災也傳曰志窮災者以四為小過之四上下逆順了不相顧非剛柔相應之例故曰志窮豫四亦小過之四故豫初亦曰志

窮

証籖又曰噬嗑與賁亦泰否之變噬嗑傳曰剛柔分賁傳曰分剛上而文柔皆言分焉故斯其所之斯當

爲分義

六二旅卽次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也

証籤曰此言離之變也以師之左次言之則坤中爲次然而離中亦爲次離中本坤中也巽初爲卽資者齎也衣裹之爲懷童僕蓋僕而童者曰得童僕者昔離初無所謂童僕今艮初故得童僕也貞者卦辭之旅貞也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

証籤曰三本否五否變而離是旅之焚其次也倉皇

奔避而來不得已而居于三初之爲童僕者隔于二而不相見也故曰喪其童僕也三爲艮陽安得不爲旅之貞然貞而厲矣則非二之貞也以二中而三不中故傳言亦以傷矣以否五與三且以艮之爲與也故曰以旅與下曰其義喪者以艮本爲喪故無所不喪此言喪童僕上又言喪牛也

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

証籤曰巽爲處詳小畜上籤旅人以即次爲安而況其于處處者定居之室非野廬比也我心不快者以

四本小過之四小過之四雖震心固爲往厲必戒之

心而安得快也按旅爲小亨之卦三陰皆爲小然二貞而五譽命初尚以瑣瑣而取災三陽之中四差愈矣而不快者不亨故也中則亨不中則不亨也故傳曰旅雖于處未得位也以其未得位故雖得資斧而心未快也

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

証籤曰此與三之焚次皆言否乾之變而離也離爲雉而以否之乾中爲射雉之矢一矢亡者一矢得雉而亡其矢也二師能曰射者六藝之一射雉一矢而已藝之嫺也此在旅之五蓋聘問之臣爲旅之得其正者而嫺于射如此亦古大夫作器能銘登高能賦

之比故終以譽命也離譽而巽命其曰終者何傳曰
旅以否五下而與三卽以否三上而逮五否三者坤
三坤三則所謂无成有終者也故曰終也坤三之爲
終兌終與亦艮終也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以
旅在上其易焚也喪牛于易終莫之聞也

證籤曰鳥者小過之飛鳥小過二陰無此一陽也旅
以一陽橫于小過之杪非鳥之巢乎有此一陽遂以
成離非巢之焚乎鳥以飛爲旅以巢爲家鳥焚其巢
則旅人之焚其家也旅人先未之知也故笑及其後
而知之故號咷震象笑而離象號咷已見同人之五

義此以小過之震爲先笑旅之離爲後號咷與同人不同也旅人而焚其家未有不併喪其牛者否坤爲牛變艮爲喪而疆埸之易有變易之義故以三言之則又有喪牛于易之象也小過之上無所往而不凶者在豐則豐之上凶在旅則旅之上凶也以旅在上而傳曰其義焚者離故也猶艮之義喪也焚巢則聞之而號咷爲喪牛者焚巢之細也故聞焚巢不聞喪牛于象三之二則爲坎爲耳爲聞三不之二則不爲坎故終莫之聞此又言旅之不爲未濟也

䷸巽上巽上

巽小亨利有攸往利見大人

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

證籤曰巽之志行與小畜之志行同小畜本重巽之卦合于復而爲小畜故初之辭曰復自道而四又將與豫四合故小畜之傳曰剛中而志行而豫傳亦曰剛應而志行此曰志行者又將與恒四合也利有攸往震往也巽初與震初合則利有攸往也利見大人則互離之見也柔順乎剛而小亨義自明

象曰隨風巽君子以申命行事

証籤曰卦二變則隨隨具四時有隨時之義曰隨風焉蠱爲艮艮爲事則曰申命行事以五變則蠱也

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

証籤曰巽爲進退然以履三之互巽者証之則巽又爲武人武人而不貞不可也若其武人之貞進退之間毅然而不回也武人之貞卽武人之利也傳曰進退志疑者以巽之爲疑也武人者柔武人之貞則柔而剛焉文言傳曰乾元用九天下治也潛龍非乾之爲巽者乎蠱傳亦曰元亨而天下治也蠱初非巽乎夫然而武人之志可知矣曰進退曰武人皆巽初之

本彖兩言志則有隱然之震存焉然志疑志治不言吉行也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

証籤曰牀者人之所以爲安牀下至近之地以巽之爲伏也而以爲有伏慝焉則驚相告曰巽在牀下是委巷之言也婦人女子之說也而聖人乃制之爲史巫禱禳禜贈紛然而不寧如此蓋鬼神生于人心心安而慝去所謂通天下之志斷天下之疑者將于是乎在故吉而无咎也而不然者牀下何必非祅祥之所由生而說者必諱言之亦獨理之不明矣傳曰得

中者以用史巫爲得中也

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

証籤曰初疑二疑三又疑焉則巽之頻矣頻復可故无咎頻巽不可故吝也易兩言頻皆以不得中之故

上上窮故三志窮

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

証籤曰三品者小義曰禹貢荆揚之貢皆惟金三品則金爾鼎傳巽而耳目聰明柔進而上行卽是爻鼎五曰鼎黄耳金鉉以鼎五之金知巽四所獲者金也田者恒四之田恒四曰田无禽矣以恒之四合之于巽四不特田有禽而已且有非常之獲而獲三品焉

故其在恒也。二悔亡而四不悔亡。合之巽。四則悔亡。其在恒也。以无禽之故。則上之傳曰大无功。合之巽。四而有功。是何也。小畜與豫。皆曰志行。前籤言之矣。巽之于恒。其合也。又巽志之所以行也。
凡卦之合。必以其對。巽之與恒。不對而何以合也。証。籤曰。是豈敢无証而云然。繫辭傳三陳九卦。嵩為巽。發自巽而外。八卦履謙之耦以合。故損益井困之耦。以覆。故其合合以巽。其覆覆以巽。至于復之與恒。不合不覆。無端而耦之。非欲以復之初合之巽初。而以恒之四合之巽四乎。田獲三品之一義。聖人恐人揆之而不得其方也。而不憚再三焉。如是而奈何其昧

之也獲者艮獲并二三爲三品

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日

吉象曰九五之吉位正中也

証籤曰二得中而不正五正而且中此傳所謂剛巽乎中正者曰咸曰大壯曰未濟其所謂貞吉悔亡者皆四爾四之獲三品者爲巽之志行然非五之巽乎中正則四之志不行故以貞吉悔亡屬之五爲且未濟之四雖曰貞吉悔亡而卦辭猶曰无攸利巽五之貞吉悔亡則无不利焉且巽互而睽睽三无初有終今巽之爲四者亦无初而獲三品則有終焉三者皆巽五之占然卽變而爲蠱蠱五亦幹父用譽而吉也先

庚後庚巳詳蠱籤傳曰位正中明卦辭利見大人之義也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

証籤曰此就五之既變言之也二之巽在牀下二牀而初下此之巽在牀下則又上牀而五下其駸駸相逼者如剝之剝牀矣故傳曰上窮也五變則上爲艮上艮爲喪于是不成巽則喪其資不成互巽則喪其斧雖艮之貞不能不凶也此與旅之資斧爲相屬之辭巽之與旅不相屬而屬之者偶然爾旅之得其資斧本非吉辭而未嘗明其凶至于喪其資斧而凶可

知也。傳曰正乎凶者不疑也。

☱☱ 兌上兌下

兌亨利貞

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

証籤曰順天應人見革籤說之大以孚于剝故民大卽乾大也初爲民兌中亦坎中故爲勞爲難兌爲勸見井象傳籤

象曰麗澤兌君子以朋友講習

証籤曰麗兩也然亦以離之變故坤陰爲朋兌陰爲友兩口爲講習則習坎之習

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

証籤曰乾傳曰保合大和而文言之釋四德者曰嘉會足以合禮利物足以和義和以言乎其合也夬傳曰健而說決而和夬也者大兌也其言和者以申保合之義爾以夬而孚于剝不即爲全乾矣乎重兌之卦固將孚于剝而爲履者有和象焉故于初即繫之曰和兌並繫之曰吉蓋幾幾乎欲以乾之保合予之也傳曰行未疑者兌未乾則進而乾既乾矣則又將虧而爲巽和兌之吉是兌爲乾之時非乾爲巽之時也

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

証義曰孚者兌象也兌之所以象孚何也則以孚之爲信也兌爲口口者能言之物言不可以不信天下有信而不孚者乎故曰孚者兌象也孚本兌象而二居内兌之中遂以本象歸之是安得不吉也其又曰悔亡者兌上五爻體革故兩卦之傳皆曰順乎天而應乎人革四悔亡矣革之改命必本于孚不孚則不革孚爲革之本而兌二又孚之本則革四之悔亡實由于兌二之悔亡傳于改命之吉曰信志于孚兌之吉曰信志革之與兌非有二志又安得有二信也

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也

証義曰初曰和二曰孚方將進之爲全乾而不虞三

之來也三從何來從无妄之二來何以從无妄之二來以四言介疾故知其无妄之二也來何以凶突如其來如也至于來兌而和者不和孚者不孚矣傳曰位不當者惋而惜之也以爲前功之盡棄也履三咥人之凶卽來兌之凶

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

証籤曰商度也從外以度其內也中孚下兌而上巽則其象爲議此以兌而互巽則其象爲商內外之閒商而度之令所謂商量是也兌何商乎以其未寧故商之也和兌孚兌寧來兌則未寧乾傳曰咸寧矣今之爲三者獨以其陰來故未寧不得不商所以寧

之也未寧之謂疾謂之介疾者以无妄之二爲艮初故謂之介疾也豫二艮初則曰介于石晉二艮初則曰受茲介福可例也无妄之疾勿藥而有喜四以三之未寧而商之故介于疾而有喜也傳曰九四之喜有慶者以五之孚于剝故也五孚于剝而爲履履上大有慶有慶而喜不足言也

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也

証籤曰二內卦之中曰孚兌五外卦之中其爲孚兌也不待言然五爲兌德之盛無所不孚而遂孚于剝爲至孚于剝而非兌之所得限也故初二三四上皆言兌五獨不言兌也厲者艮辭剝艮厲故孚于剝者

有厲也履五之貞厲猶兌五之有厲矣兌五之傳曰位正當履五之傳亦曰位正當蓋幾幾乎欲以乾五許之然兌祇爲兌履祇爲履不能乾此則聖人之遺憾無如何者也特是聖人之言卦變顯然鑿然至孚于剝而無遺蘊矣

上六引兌象曰上六引兌未光也

証籤曰萃二曰引吉解二之所以得黃矢也兌上曰引兌睽四之所以先張之弧也蓋萃五之二而爲解兌上之五而爲睽矣五孚于剝則上之在兌本不關吉凶故不著其吉凶而特著其變爲傳曰未光者以艮之爲光也上未剝則未艮未艮故未光

坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

証籤曰否四之二剛來而不窮否二之四柔得位乎外而上同艮爲廟二假之二互震而在中所以爲王也利涉大川者乘巽木而有坎功也卦辭利貞卽于假廟涉川見之故傳不復釋也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

証籤曰卦辭以二象王此又以二象帝震象王又象帝也廟而言立巽立也

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

証籤曰渙初爲未濟之初有濡尾之象故待拯亟焉拯之必于手拯我者二而二本否四爲互艮之手此所以爲用拯者也然四之于初遠而不相及今其奔而來拯我也幸其馬之壯也馬不壯則緩緩則無濟故以馬壯爲吉也

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

証籤曰机亦易之晦象不知其何象也求之以其類則巽爲牀矣巽之爲牀也用其半而已足机亦半巽之象與當其在否爲乾初本有震足之義今爲渙二又互震爲大塗故其自四而來也謂之奔焉以奔之

急也其勢不可遏止得此半巽之几而憑之而奔止矣止之必以机者亦以互艮之手所憑故也未濟四悔亡而五无悔此二悔亡而三无悔者未濟之漸也傳曰得願者中也不然恐其奔之過也

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

証籤曰易四言躬皆以象艮背否之互艮者四渙之互艮者五矣四旣渙其羣五亦不可不渙也五不渙則不可以爲未濟故于三渙其躬而无悔也傳曰志在外者以五之爲外也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉光大也

証籤曰乾者三陽之聚故謂之羣乾之爲羣猶坤之爲朋朋則喪之而有慶羣則渙之而元吉羣之爲害也不可以不渙也雖然否四互艮渙之而仍得互艮焉所謂渙有丘也人知渙之爲渙而不知渙之所以爲聚也丘也者聚也是渙之妙也初曰用拯馬壯以四之渙而用拯亦以四之渙而馬壯彼明夷之二亦曰用拯馬壯矣渙之而得馬壯之拯是明夷之思所及也渙之而有丘是非明夷之思所及也否四爲益初則元吉否四爲渙二亦元吉皆乾元也明夷之三本小過之三艮也故曰匪夷所思焉傳曰光大見坤三籤

証籤又曰。智羣則詐。勇羣則爭。故羣于國者散之以
邑羣于邑者散之以田

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也

証籤曰汗者五液之一也汗爲人之常而渙汗不可
有蓋六氣之淫積于中而汗以發之則病從汗去是
汗之功也本無所積而無端而汗是陽氣之散于外
也所謂渙汗者也垂絶之徵也其大號矣艮陽在外
象汗離爲號自二至五爲大離象大號夫然則汗之
善否視其所居王者之財以供祭祀賓客之用而無
私積若王者所有餘之財不以居之而散之于民則
可以无咎蓋人之一身總不可有所積積之則爲病

雖以王者之財猶不可而況其他乎此蓋以醫之爲道譬之以見渙羣之外又有其當渙者在也傳曰正位者言渙而及于王居以五之位正故也居亦艮象渙王居者渙而爲未濟

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也

証籤曰坎爲血指二言之也當其二而血當其否之四未爲血也而血之理存焉血之兆具焉是安可以不渙乎何以渙之見幾而作不俟終日則去也鴻飛冥冥弋人何簒則去而逖出也血之不渙則咎渙其血則无咎也傳曰遠害者巽初爲害乾初將爲巽初者害地也逖出者遠之而害可免也四言渙羣五言

渙王居而上又言渙血凡此皆以明渙德也

䷻ 兌下坎上

節亨苦節不可貞

証義曰苦節者上也節上爲損上之變損上可貞節上不可貞

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通

証義曰艮爲堅多節卦之所以名者五聖人取上之苦節而繫之于卦特辭也幸其亨者淺閔其苦者深也彖傳曰其道窮象傳又曰其道窮言之重而辭之複者卦之所詳即傳所不得而畧也坎固爲通于節之坎而特著其通者以其爲困之上下易也困窮而

節通繫辭傳所謂困窮而通者是也五通而上苦則猶困三之餘烈也

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

証籤曰四時成與革同以其將爲既濟同也繫辭曰其出入以度制出入之度則其用節故不傷坤財不害兌民

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

証籤曰象傳言制度此又言制數度者蓋節若竹約之名黃帝取嶰竹之管以制律而黃鐘之數起由是以律生度故謂之數度言度而量權舉矣塈槅亦數也數度之度與象傳之度概言之似無別析言之則

有別易爻陰陽錯居謂之德行繫辭傳顯道神德行
又曰其德行何也可驗卦與中孚不同者上爾議則
中孚議獄之議

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也

証義曰兩戶爲門半門爲戶艮象門而半艮則象戶焉然旣以艮象門則以艮陽象門以艮陰象門庭一陽一陰者半艮也以半艮象戶則以一陽象戶以一陰象戶庭夫然則四爲戶庭矣初四應爻初乃自守其初而不與四應是之謂不出戶庭時未可以出則不出可也故不出无咎也傳曰知通塞者坎通而兌塞澤者水之不流者也重坎之卦而塞其初是之謂

節也。

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

証義曰三爲互艮之初所謂門庭者也二出門庭爲既濟不出門庭而既濟不成故凶也傳謂之失時極者極者中也時當既濟之二宜柔中不宜剛中宜柔而剛失其時之中故曰失時極也

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

証義曰節者剛柔之相節既濟之剛柔節之至者也二不出門庭不成既濟故不節三適當兌口故嗟也不節而能嗟志于節者也故无咎也傳曰又誰咎者嗟者自咎也能自咎者人亦無從而咎之故曰又誰

咎也。

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

証義曰安者坤辭四者坤中故曰安也卦辭曰節亨然初因其塞而塞之則不亨二不出門庭三有不節之嗟則更不亨至于四而遂爲旣濟之四故以卦之亨屬之傳曰承上道者則以四之亨實承五之亨以爲亨讓善之義也順而承者坤之道道之所以不窮也

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

証義曰五之節何以甘乾之上故甘也乾之上何以甘臨三曰甘臨矣臨爲陽長之卦三雖不乾而有必

乾之勢。故臨三爲甘。臨節爲泰之分。分泰乾之三以居于五。而曰甘節。焉非乾上之爲甘。而何以甘也。太上達節。其次守節。其次不失節。達節不可以言節。而况于甘。甘節者。守之者也。甘矣而後能安之。安者亨。故甘者吉也。往有尚者。卦之所以爲亨。與損初之上合志同義。亨也。者四所承以四爲安者也。傳曰居位中。泰三不中而節五中。是既濟之五也。所謂吉大來者也。

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

註鑛曰。上之節何以苦。坤之上。故苦也。坤之上何以苦。坤爲吝嗇。吝嗇節之過者也。故苦也。且坤之上兌

之上也兌鹵亦苦也五之甘可以証之于臨易之言苦者節之卦與爻而已他無可証也則卽証之以甘苦與甘對坤之上亦與乾之上對也太上之逹節也不可以言甘而況于苦苦之爲節貞而不可貞故凶然凶而未嘗不節故悔亡也傳曰其道窮者節上卽既濟之上既濟之上終止則亂此其爲道窮者一也節上卽坤上坤上龍戰于野此其爲道窮者二也

䷼ 兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

証籖曰豚魚⿰魚孚也詳見小義巽爲魚然巽一陰而已

今之爲巽者陰而又陰也象以豚魚之多

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

証籖曰觀傳曰下觀而化觀五之于初而爲頤也此

曰孚乃化邦互頤也二陰不成坤不足以爲邦互之

而爲頤則以四陰互重坤爲此之謂化邦也

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利

貞乃應乎天也

証籖曰中孚無楫是虛舟也三遂與上應故曰乃應

乎天也乃者難之也難之故以利貞厲之也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

証籤曰中孚爲兼畫之離獄也兌口巽初爲倒兌之口兩口相切議也兌爲死而兌又互震震者生也于死之中得生道焉是緩死也

初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也

証籤曰兌初爲虞虞者度也孚則無所于虞而爻特以虞爲吉則以孚之未可恃也有他者不虞也不虞則不燕燕者安與宴通曰志未變者以初之未變而爲涣故能虞而吉傳之意蓋以變爲有他與大過四之有他又異也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子和之中心願也

証籤曰二象鳴鶴其子者何五也二鳴鶴則何以五爲之子蓋中孚者大過之上下易中孚之二本大過之五中孚之五本大過之二今鳴鶴而在陰也是以大過之五居于二者也五本大過之二安得非其子也兌上口則鶴之鳴以三爲之音巽下口則子之和以四爲之音二五兩中兩音之合則兩中之孚也震爲雀故亦爲爵好爵者燕好之爵也享之禮嚴燕之情親我之吾之而爾之親之之辭也靡與縻同言繫也母子之孚孚以性然性必有其文焉好爵之靡文

之也所以將之也傳曰中心願不願不孚也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也

證籤曰敵者不孚之至也二五之兩中未嘗不敵而見其孚不見其敵三四本卦之所藉以爲孚者然向者本重離之二五敵矣今雖聚而比之仍曰得敵焉于是乎三鼓而四罷四泣而五歌各行其意了不相浹蓋中孚之云惟中故孚陽不中且不孚況陰之不中者乎故傳曰位不當也

證籤又曰孚者信爾或之者疑之也一爻之中四言或焉則疑之至也離五出涕爲或泣離三鼓缶而歌

爲或鼓或歌惟或罷爲中孚互艮之本象

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絶類上也

証籤曰此睽四之所謂変孚者也震爲月之幾望中孚兩陰聚而互震其言月幾望者言其兩陰之聚爾無如兩陰之不相能也于是四欲進而居五四進而居五五不得不退而居四不爲孚而爲睽夫震固爲馬兩陰者馬之匹也兩陰不爲孚而爲睽馬之匹亡矣此之所謂馬匹亡卽睽初之所謂喪馬者也孚而无咎睽則何以无咎然其在睽固変孚而无咎矣則雖馬匹亡而无咎可也傳曰絶類上亦睽傳之所謂柔進而上行者也

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

証義曰二之鳴和孚也以其中也至于五而攣如孚也亦以其中也前後五爻皆不言孚獨于攣如謂之有孚卦兩中而以五中主之也二之孚孚于五而已攣如者艮手之攣似五之孚獨孚于二陰者然以二陰之難孚也孚于二陰則其無所不孚可知也爻以攣如爲无咎卦亦以孚豚魚爲吉也辭與小畜五同蓋小畜爲中孚之變乃小畜之同中孚非中孚之同小畜巳詳小畜義二傳言中而不言正以二之未正故五傳言正當而不言中畧之也卦固曰中孚矣則五之中固可以畧之也

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

証箋曰翰音者三也二箋所謂鶴之鳴以三爲之音是也小過之辭曰飛鳥遺之音不宜上宜下三雖鶴鳴之音亦飛鳥之音爾卦以孚爲名然二五而外初三四皆不孚上居天位而翰音登之又孚非所孚也上之爲爻未嘗不貞然應乎天爲貞之利登于天爲貞之凶同一貞而利與凶判焉則所以處此貞者不同也或以凶爲上之固然則是天下無不登于天之翰音非其理也巽爲長故傳曰何可長天而曰登者猶以互震之足故餘並詳小義

☳☶ 艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

證籤曰易之言音者中孚小過而已矣中孚之三翰音登于天而凶以其上也小過之二飛鳥遺之音而吉以其下也惟下故曰遺焉或曰謙二曰鳴謙亦所謂飛鳥遺之音者

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也

證籤曰艮與時行

柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆

而下順也

證籤曰。小過爲兼畫之坎。故有飛鳥之象。

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

證籤曰。艮卑而踰。爲行過乎恭。兌死而互大過。爲喪過乎哀。上下四陰不成坤。爲用過乎儉。

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

證籤曰。卦辭曰不宜上宜下大吉。初其下之至者也。宜吉而凶何也。蓋初本不凶。但卦有飛鳥之象中二爻爲鳥身。上下四爻爲鳥翼。初上二爻尤翼之翰也。上旣凶矣。初安得不凶。是初之凶也。不飛鳥則不凶。

惟飛鳥之故則以之凶也有累之者也故傳曰不可如何也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也

証義曰祖者四也豫配祖考所謂祖考者豫之四也妣者五也晉受介福于其王母所謂王母者晉之五也過其祖而後遇其妣如后稷爲周之祖而姜嫄爲周之妣是也義詳二師記并小義之王母篇艮爲大君固已而艮二有臣象蹇之王臣艮二也必巽而後爲遇則二之臣可遇五之妣不可遇然象傳言逆順于是遇亦有逆順焉五逆而遇其妣二順而遇其臣

惟順而遇其臣故无咎也傳曰妣先于祖而禮之重祖也過于妣此爻所以言過其祖也至于其臣則萬无可以過其君之禮爻言不及其君不特按之爻位而然亦以嚴冠履之防謹堂陛之分也

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也

証籤曰繫辭傳曰凡易之情近而不相得則凶或害之中孚二陰之不相得如彼已小過之二陽又其甚焉者也艮爲防何防爾防四也于四而防之似防之過者而非過也三弗防四或戕之矣寇遘仇讐無與舋焉其凶也非凡爲凶者可例也傳曰凶如何言凶之至也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

証籖曰无咎者弗過遇之則无咎也先言无咎而後言弗過遇之倒文也遇者互巽之遇卦不宜上宜下上曰弗過遇過之不宜上而上也四曰弗過遇之不宜上而下也蓋過其祖而遇其妣是過而遇者不及其君而遇其臣是弗過而遇之者二无咎四以弗過遇之而无咎則仍二之无咎也然四之往而遇于二也三方慢其戕之而防之四獨能宴然已乎故告之以厲且告之以必戒也總之四以剛爻而居于柔本非其位若能勿用其剛則三爲艮之柔貞四變而坤爲

坤之永貞內卦外卦同歸于永貞豈特弗過遇之而无咎哉而無如其不能何也故傳曰弗過遇之以位之不當也往厲必戒亦終不可長不如勿用之為善也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也

証義曰密雲不雨自我西郊與小畜卦辭同彼以乾納兌此以坤納兌也但小畜不雨至于上而旣雨矣蓋合于豫而以豫四之互坎為雨雖不雨不為害至于小過之密雲至于解而其雲始不密也于是天地解而雷雨作其在小過微特艮不為雨并震不為雷

是何也解之爲公者上以射隼而下以獲三狐爲廓清戡定之時小過之爲公者飛鳥在上不敢弋也反欲以弋取彼在穴者顛倒瞀亂一至于此所以成其晦盲否塞之象也傳曰已上者卦不宜上而五已上也弋者以絲繫矢爲巽象

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也

証籤曰五遇其妣二遇其臣二五之遇以其中上不中則弗遇也過之而已矣天下唯過之爲不可大過六爻唯上言過涉爲不可咎之凶今値曰過而不言所過是無所不過也則爻位之最凶者也爲飛鳥者

乃値此爻當此位安得不離此凶也槪而言之謂之凶析而言之是之謂震災是之謂兼坎之眚復之上不曰有災眚乎人幾不知其何者爲灾何者爲眚也覯于小過之上而亦可恍然以悟也易之言凶未有從而疏之者疏之則言之重詞之複也五傳曰已上上傳乃曰已亢者乾之陽亢且不可况陰之亢乎不宜上之極辭亦言凶之極辭也

䷾離下坎上

既濟亨句小句利貞初吉終亂

彖曰旣濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

證籤曰泰二之五爲旣濟二柔得中小之所以亨也終而止則其道窮而亂終而不止則其道不窮而不亂故旣未濟相續而環也

象曰水在火上旣濟君子以思患而豫防之

證籤曰坎爲患艮爲思爲防卦互兩坎患之串見者也而二三與四五皆半艮有思義亦有防義唯初之一陽爲乾初乾初震初也震者豫之所以爲豫有豫

防之象焉

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

証義曰坎爲曳亦爲輪且坎之爲輪者坎陰非坎陽

既濟之初離初也而得坎初之象何也且既濟濡首

巳爾安所得尾而濡之其曰濡其尾又何也則曰有

前之者也既者對未之稱苟無所謂未濟則濟之名

泯矣安有所謂既濟者乎曳其輪濡其尾昔者之未

濟也以至于離初則由昔之未濟而爲今之既濟也

故无咎也傳曰義无咎者恐人之疑之也疑曳之爲

輪咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也

証籤曰此又象泰之乾車茀者車蔽也婦人之車有蔽當其在泰如婦在車而茀蔽之今變而離如車之喪其茀而車中之婦見也婦車不可以無茀則且將逐之又告之曰勿逐七日將自得也震之喪貝躋陵勿逐而七日得此所謂七日得者亦與震同乎不同也其不同何也彼之七日得也由艮之上以還于震之初此之七日得則七日而爲未濟之二因以未濟之坎中補旣濟之離中也旣未濟合而爲純乾聖人作易之第一義而特于此見其端焉故傳曰七日得以中道也所云得者中道而已不必復其故也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之

憊也

証箋曰此言殷之既濟也鬼方者南方而坎爲隱伏爻既互離又互坎象鬼方也高宗盛王伐鬼方者實事三年克之爲史官所不詳商頌鋪張罙入之功而不言其憊固樂章之體應爾則又當以易補商書之闕者矣嗣是而兩言帝乙歸妹在泰五尚仍既濟之舊也歸妹則其局更矣至于既濟之五亡而遂爲箕子之明夷蓋既濟之難而治世之不可長如此

証箋又曰三者伐之始至于五而克之故三年小人勿用詳師復剝泰等箋憊詳遯三箋

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也

証義曰繻之爲濡衣袽所以塞舟漏此舊說之鑿然者而未晰其象焉四者坎初坎初則象濡乾爲衣而四互離互離則象乾衣之敝而袽見也乾三爲終日故艮三離三皆終日下離至于三而終日互離至于五而又終日也無日不終卽無日不戒此既濟之心也自初以來至于四其爲既濟久矣而既濟之心如此此其所以能既濟也戒爲震震象蓋指初爻而言卽所謂思患豫防者而傳謂之有所疑既濟之舟不必其眞有濡也疑之焉爾巽者震之對惟其疑之故戒之也衣袽詳見小義

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰

殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

証籤曰泰蠱互歸妹而歸妹互既濟歸妹者震兌東鄰者歸妹之震西鄰者歸妹之兌也鄰者震爾而西亦言鄰者當其在泰蠱卽以其互震者互兌故并兌而鄰之也泰四之辭曰翩翩不富以其鄰不戒以孚戒者震孚者兌也泰坤爲牛二之于五變而坎爲血卦有殺牛之象然五之爲五乃歸妹之震所互是東鄰之殺牛也泰乾變而離二于時爲夏夏祭爲禴祭然離之爲離乃歸妹之兌所互是西鄰之禴祭也東鄰殺牛不如西鄰之禴祭言五之不如二也五何以不如二象傳所謂小者亨柔得中是也實受其福者

五福而二受之也二虛而受福則實也傳言西鄰之時者東西以方位言之禴則以時言之也吉者卦辭之初吉大來者泰辭之大來以乾之大來成其吉故曰吉大來也餘詳小義

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

証籤曰乾爲首濡者以坎之上濡之也此既濟之上而得濡首之象焉人謂既濟之首爲可以無濡矣然而成康幽厲相去幾何時聖人之危之也以既濟之不可久也此卦辭之所謂中亂象傳之所謂道窮者也

䷿ 坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉

吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也

姪師寬　壽彭

男　棻孫　壽衢

　　　　壽俞　校字

姪　藥　壽昀